易通釋

易通釋卷十二 雕菰樓易學之三

江都焦循學

成有渝　官有渝

循按渝之言變也易以變爲義變者恐其成兩既濟也故豫上六冥豫成有渝冥豫者豫成明夷小畜成需需二之明夷五成兩既濟矣故明夷變通於訟明夷成既濟成矣而變通於訟則有渝是爲成有渝也變通於訟訟二之明夷五而四從之爲益益上之三又成兩既濟故訟不可成而渝安貞吉一渝再渝卽初筮又原筮也隨初九官有渝貞吉何也管子宙合

云天不一時地不一利人不一事是以著業不得不多人之名位不得不殊方明者察于事故不官于物而旁通於道注訓官爲主說文官吏事君也官承君之令以司主其職事不官于物而旁通于道謂不專主一物而視道爲變通此正合乎官有渝之義傳云官有渝從正吉也從正卽旁通于道也乾二之坤五爲始初四從之成屯蠱二之五爲始初四從之亦成屯屯通於鼎而後三之鼎上此其常也是隨四之所主視乎蠱之二五所謂官也乃蠱二之五而隨三從之成革則隨四不得又從之矣則宜改而變通於蒙

以彖之二五爲主。是爲官有渝也。官有渝。渝在初四。成有渝。渝在二五。渝安貞吉。渝在三上。三渝字互相發明。而義備矣。

无首吉　无首凶

循按說卦傳。乾爲首。乾用九。見羣龍无首吉。比上六。比之无首凶。同一无首。或吉或凶。荀慈明云。陽欲无首。陰以大終。陰而无首。不以大終。故凶。其說近是。而未能詳。見羣龍。卽是見龍。坤成屯。乾成家人。屯三柔相羣。而震龍在下。故云羣龍。兩卦皆無乾首。故吉。乾之二四上之坤五初三。是爲用九。而其序以二五爲

元初四從之爲亨故以成家人屯爲吉若二五不先
而四上踰越而行坤成明夷則不見羣龍乾成需下
乾爲首失天則矣然已成屯又宜旁通於鼎鼎二之
五上乾爲首而後上之屯三則以大終若不變通於
鼎直以家人上之屯三成兩既濟而終則不以大終
故无首凶比卽乾二之坤五也成比而初比之則屯
也未成屯之先欲其无首故无首吉既成屯之後欲
其有首故无首凶乾二之坤五而初四從之成家人
則无首乾二之坤五而三上從之成革則折首坎二
之離五猶乾二之坤五也亦比通大有大有二之五

也。離上九，王用出征，有嘉折首，離成同人，五爲王，同人上征於比三，乾首變爲兌折，家人无首爲吉，革有首而折，亦有嘉无咎，惟需首在下，則凶，乾成需，則坤成明夷，明夷无首，旁通於訟，訟二之明夷五，訟成否，否乾在上，則得其大首，首在上，則得其大首，首在下，則濡其首，濡卽需，既濟有孚於未濟，未濟二先之五成否，則首在上，否成益，益孚恆，恆二不先之五而成泰，則首在下，泰既濟相錯，卽需明夷，故濡其首有孚失是，與用九見羣龍无首吉，爲全易大關鍵，需首在下，由於潛而不出，乾二之坤五，則首出庶物，庶，衆也。

衆物謂坤應之也離已成革則通於蒙在離成革爲折首在革通蒙即爲革面古人面南背北背象坎則面象離聖人南面而聽天下葢取諸離此之謂也革上兌爲折下離則爲南上折則首互於三三居首之下合於離南是爲面蒙二之五而革四之蒙初應之則革去其面故云革面首之向南者爲面首之向上者爲頂明夷通於訟訟上乾爲大首矣若二不之明夷五而上之三成大過上居首上一旦滅之是爲滅頂頂之象由首而推焉者也

咸其脢　艮其脢

循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腨也腨肥腸也廣雅腓脅腨也郭璞注海外北經無脅之國云脅肥腸也蓋足上脛後多肉之處謂之肥腸卽謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓避詩小人所腓牛羊腓字之傳皆訓辟艮咸兩卦取象於腓正取其違背卽匪之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有拚於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌相錯爲損咸損者蒙二不之五而革四之蒙初也亦睽二不之五而四

之蹇初也。二不之五而四之初。故凶。變通於咸則吉。故傳云。雖凶居吉。順不害也。艮咸兩卦互明。損二之五。爲兌二之艮五之比例。亦蒙二之五睽二之五之比例。兌四之艮初。爲咸四之初之比例。亦革四之蒙初睽四之蹇初之比例。節賁相錯。即既濟損在艮兌成節賁則匪。爲艮其腓。即革蒙蹇睽之成既濟損亦爲匪凶矣。在損變通於咸。咸四不之初而損二之五。爲咸其腓。腓而能咸。則不匪矣。即艮爭於兌。兌四不之艮初。而二先之艮五。亦革四不之蒙初。而蒙二之五。睽四不之蹇初。而二之五。不致於匪矣。兌二之艮

五成隨猶歸妹二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨成節則腓成臨則亦腓臨通遯猶損通咸即猶節通旅遯上九肥遯无不利肥即腓謂臨也臨舍家人而通遯為肥遯猶損舍既濟而通咸為咸其腓肥雖凶肥而遯則无不利腓雖凶咸其腓則居吉艮六二傳云不拯其隨未退聽也艮其腓則節二未之旅五故未退遯則退也用一退字已明節之通旅同於臨之通遯矣

解而拇　咸其拇

循按說文拇將指也馬融鄭康成陸績虞翻皆云足

大指釋文咸其拇解而拇荀皆作母云陰位之尊虞氏雖作拇而以艮爲指坤爲母相兼取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨也本當以二之五爲解乃四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者爲與咸其拇爲比例也咸初六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上爲坤母損上爲艮指在損可稱咸其指而不能通於

臨上之坤在臨可稱解而毋而不能通於損上之艮故兼其義爲拇其訓則指可通於損其聲則母可通於臨經文自有此一例實爲靈妙無窮試更推而通之損既濟相錯爲節賁卽兌四之艮初之比例亦卽旅四之初之比例旅四之初成賁則斯其所斯猶汔也旅成賁則斯未濟成損則汔以損通咸猶以臨通遯臨通遯則朋至斯孚斯孚之斯卽斯其所之斯斯其所而成賁卽斯其所而成損斯其所而成損亦斯其所而成臨解成臨則斯臨孚於遯爲斯孚未濟成損則斯損孚於咸咸爲斯孚兩斯字兩拇字屈曲相通

斯即澌詳見前.

羸其角　羸其瓶

循按廣雅羸瘠也王弼注羸豕云羸豕牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故謂之羸豕以羸爲弱與瘠同羸其瓶不可云瘠弱則云幾至而覆乃羸無覆義也王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累累縲纍三字同縲爲索名故宋衷馬融以爲大索虞仲翔以爲鉤羅鉤羅即拘係也讀羸爲縲縲於羊豕瓶皆可達矣乃井彖明言未繘則不得爲拘係其瓶是當以聲音假借求之說卦傳云離爲蠃蠃羸皆从羸聲離爲蠃即爲羸也大

壯二之五爲用壯二不之五而四之觀初爲羝羊觸藩謂大壯成泰觀成益益上又之三成旣濟下離故羸其角九四卽發明其義云貞吉悔亡藩決不羸二先之五成革爲決決而後四之觀初則有以藩其決觀成益上不之三故不羸井二先之噬嗑五而後噬嗑四之井初則噬嗑成益上有巽繩可以繘井井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初井成需噬嗑成頤上無巽繩故云亦未繘井而頤上又之三成明夷明夷下離故羸其瓶復五不之姤二而姤四之初承上有攸往見凶有攸往謂初往四成小畜也斯時二之復

五成屯見已爲見凶若二仍不之復五而姤上之復三復成明夷姤成需與羸其瓶同而小畜復相錯卽泰益同於羝羊觸藩小畜上之復三卽益上又之三之比例姤成需上坎爲豕復成明夷下離爲羸所以羸豕者以復離孚姤而二五蹢躅不行也（說文蹢住足也或曰蹢躅）經中三羸字皆指上之三成離與離爲羸正合凡說卦傳所云皆贊經文龜指咸成既濟與化邦同故邦之爲蚌倣之爲鼈羸之爲蠃解之爲蟹假借以類相集在復噬嗑成明夷在姤井則成需大壯成泰與觀成既濟錯亦需明夷也

來兌凶　來復吉

循按易凡稱來指二之五前已詳之惟來兌凶與來復吉同一來而吉凶何以判然解彖所謂无所往其來復吉正與兌六三來兌凶相發明也无所往謂解四不先往初亦謂解三不先往家人上无所往則不先成臨亦不先成恒而二先之五成萃故其來也為由反而復斯為吉也設使四先往初成臨或三先往家人上成恒則有所往有所往而後二來之五則不吉可知不吉則凶矣此來兌所以凶也來兌所以凶以兌三先之艮上成夬謙也九四商兌則有喜商兌

則二先之艮五下成慶而後三往艮上若三先往艮上則二之艮五無所爲商矣因而九五卽明言之云孚于剝孚于剝非先成夬而何此經自相發明而傳則贊之云來兌之凶位不當也孚于剝位正當也謂夬二之剝五則當夬二之謙五則不當也夬二之剝五卽渙二之豐五之比例亦卽解二之五之比例爲來復吉卽爲來章有慶譽吉兌九四傳云九四之喜有慶也有慶卽有慶譽之有慶兌二先之艮五而後三往艮上則有慶爲來章吉兌三先往艮上而後二之艮五則不有慶爲來兌凶猶泰通否而二之五則

大來吉與既濟通未濟而未濟二之五同需二之明夷五則哭如其來如无所容需二之明夷五即泰不通否而二之五也解先成臨而後以臨二之五即至于八月有凶先有所往而後來猶先有八月而後至至亦來也來復則吉來兌則凶猶至臨則吉至于八月則凶也解先有所往而成恆恆既濟相錯即豐井與離上之坎三同豐四之井初即恆四之初故哭如來如之无所容即或承之羞之无所容无所容而來則凶有所容而來在豐爲來章即在泰爲大來矣解成臨猶蒙成升臨通遯而二之五爲至臨升通无妄

而二之五爲來譽來反來連來碩來譽猶來章故有慶譽經以譽字明來章卽來譽傳則以有慶贊商兌明來兌之不同於來章推而求之固無不通者也

終无尤　終无咎

循按易言終无咎者一（萃六四）傳言終无咎者二（蠱九三　夬九三）終无尤者五（剝六五　賁六四　睽六二　鼎九二　旅六二）細測之乃知贊翼之妙坎六四納約自牖終无咎謂成屯通鼎而終此終无咎之常經示其例傳乃引而申之幹父之蠱謂蠱成大畜而孚於萃隨四之蠱初成大畜與鼎四之初同不能納約自牖矣孚於萃仍得終无咎大畜萃相錯爲夬

剝。君子夬夬。獨行遇雨。則夬二先之剝五。而後剝上之三。剝成蹇。夬成革。爲大畜成旣濟。萃成咸之比例。但大畜成旣濟。爲終。剝成蹇。不可爲終。而云終无咎者。指若濡有愠无咎也。若濡謂夬成需。有愠謂需孚晉。在需成旣濟。在晉成咸。猶大畜成旣濟而萃成咸也。夬九三與蠱九三兩傳。同云終无咎者。夬四之剝初。剝成頤。夬成需。需頤相錯。爲屯大畜。卽隨四之蠱初之比例。終无咎三字。似極平淡。而互相比例。旣知幹父之蠱。爲蠱成大畜。隨成屯。而大畜孚於萃。又知若濡有愠无咎。爲夬成需。剝成頤。而需孚於晉。傳之

贊經可謂極神奇之致矣蹇六二王臣蹇蹇傳云終无尤也蹇通睽而睽成大壯故蹇而又蹇大壯孚於觀猶大畜之於萃夬之於剝也睽成大壯通觀則仍終无尤睽不成大壯成无妄即以无妄四之蹇初其終无尤可知剝賁鼎旅四傳之終无尤皆與蹇互相發明剝六五貫魚以宮人寵傳云以宮人寵終无尤也寵字傳於師九二王三錫命贊之王三錫命謂師成屯變通於鼎鼎二之五成遯遯屯相錯爲无妄蹇即蹇通睽睽二之五之比例知貫魚謂剝成蹇以宮人寵謂蹇通睽而睽二之五所以无不利睽二之五

而後四之蹇初故終无尤此蹇而不匪之終无尤與蹇蹇而匪之終无尤相發明者也蹇之通睽既同於屯之通鼎鼎九二傳云我仇有疾終无尤也我仇有疾鼎四不之初也鼎四之初即爲隨四之蠱初夬四之剝初之比例鼎四不之初而二之五上之屯三即納約自牖之終无咎於我仇有疾贊之以終无尤則无疾即成大畜因於蠱夬兩卦以終无咎贊之以爲比例鼎二之五猶節二之旅五鼎四之初猶旅四之初旅成賁而通困猶鼎成大畜而通萃旅六二傳云得童僕貞終无尤也謂賁成既濟困成咸也若困二

不之賁五而成需則賁成明夷猶睽成泰蹇成旣濟傳云匪冦昏媾終无尤也匪冦昏媾與睽上九匪冦昏媾同睽成大壯通觀則終无尤睽成泰通否即困成需通晉需通晉終无尤則泰通否亦終无尤傳兩言終无咎五言終无尤皆由坎六四終无咎引申以推之也總而言之蹇不可終於革屯不可終於家人故屯終於鼎則无咎蹇終於睽則无尤睽成大壯鼎成大畜不能无尤矣而大壯成革終於觀大畜成家人終於萃則仍无尤无咎大壯大畜不成革家人而成泰又不能无尤矣而泰通於否而終仍无尤經在

坎指屯傳直於鼎贊之而鼎之成大畜則贊於蠱夬蹇之終於睽贊在剝大壯終於觀贊在蹇在旅贊賁在賁贊泰傳之贊經可謂極神奇之致矣

得黃金　得金矢　得黃矢

循按噬嗑九四得金矢六五得黃金解九二得黃矢三者互相發明乾爲金黃謂得中坎二之離五爲黃離坎二不之離五而三之離上成井豐則不黃井通噬嗑井二之噬嗑五仍黃中而成乾金故得黃金九四得金矢用一矢字與晉六五矢得勿恤互明上承噬乾胏下申言利艱貞吉明以噬嗑四之井初爲艱

以井成需通晉爲勝傳贊云未光也光即有孚光亨之光成需未光通晉則光晉成否上乾爲金上往三爲矢晉於矢得下申言往吉无不利則矢指上而言故解九二不言金而言黃矢解二之五黃也家人上之解三矢也先不成乾故不言金旅六五射雉一矢亡終以譽命離爲雉射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節三節成旣濟故終知黃金專指五之成乾黃矢金矢則由五及上故旅六五傳云上逮也先成否後成咸咸爲金矢先成萃後成咸爲黃矢互勘之可見由是推睽之取弧矢可知矣睽二之五猶井二之

噬嗑五亦猶節二之旅五則睽以孤疑而成泰頁塗載鬼非有以威之不可於是泰孚於否泰二之五先張之弧也否上之三後說之弧也弧說則矢亡有此矢冠乃不至否成咸卽晉成咸亦與旅成咸同蓋矢爲征伐所用上之三爲征伐故卽爲矢也

艮其趾　賁其趾　壯于趾　壯于前趾

循按趾之見於經傳者多訓爲足故虞仲翔以震足爲趾向亦謂然乃求之經傳則不合蓋趾卽止字止謂艮也艮其止止其止也謂成蹇下艮爲止初卽止而不行與彖艮其背同義故彖傳以艮其止贊艮其

背艮其止卽初六艮其趾也艮其趾者兌二先之艮五而上應之初止而待睽之成无妄若兌二不之艮五先以兌四之艮初艮成賁則艮其腓而不艮其趾艮成蹇革四不之蹇初爲艮其趾艮不成蹇而成賁趾不艮而賁故賁其趾趾宜在下不可在上在下成蹇成咸在上成賁成大畜鼎初六鼎顚趾二之五爲顚鼎二顚於五成遯則艮在下爲趾故顚趾因顚而有趾也亦成遯初卽止而不行初四不行而上行於屯三所謂得妾以其子也兌成革艮成蹇艮其趾爲无咎若以漸上之歸妹三大有上之比三比漸成蹇

歸妹大有成大壯是爲壯于趾此壯所以係蹇而有趾者漸上征凶故也故欲其有孚於觀則下無艮趾矣夬二之剝五猶大壯二之五大壯不孚於觀而係於蹇猶夬不孚於剝而係於謙艮上之兌三成謙夬趾雖在下亦凶故云前趾前者不能變通仍是前此失道之趾也日新其德則不復從前若夬二之剝五而後剝上之三成蹇則爲新趾非前趾矣艮上之兌三成謙夬巽上之震三成豐井井不成蹇下無艮爲滅趾噬嗑初九屨校滅趾无咎緣巽二不之震五而上之震三致滅其趾趾雖滅而旁通噬嗑井二先之

噬嗑五而後噬嗑上之三成革是爲屨校屨校雖滅趾无咎井噬嗑相錯爲屯鼎井成蹇噬嗑成无妄即鼎顛趾之比例

需于郊　同人于郊

循按郊見小畜彖密雲不雨自我西郊謂小畜二之豫五因而上會於豫三於是小過六五發明之亦云密雲不雨自我西郊謂中孚二之小過五小過成咸也需初九需于郊同人上九同人于郊即此郊也何爲郊郊之言交也公羊傳公三十一年傳注云謂之郊者天人相與交接之意也漢書鄭當時傳注如淳云郊交道四通處也晉上之三成小過與小畜上之豫三同則需二之

晉五而後晉上之三成咸則有交即小畜之自我西郊於郊上加一西字明其上有兌也豫不交而成小過小畜不交而成需小過通中孚仍自我西郊需通晉仍需于郊需于郊之下即申云利用恆用恆非成咸而何需晉相錯爲大有比大有初九无交害大有二不交於五即需二不交於晉五大有无交則不能需于郊无交則害害即犯難矣大有二不之五而上之比三即師二不之五而同人上之師三大有二不之五而四之比初即師二不之五而同人四之師初於大有初九言无交害於同人上九言同人于郊互

相發明。同人四之師初。師成臨。同人成家人。家人變通於解。解二之五成萃。即小畜二之豫五之比例。故云同人于郊。何以知其爲成臨成家人。同人上九傳云。同人于郊。志未得也。與謙上六傳同。謙上六傳用志未得三字。贊利用行師。謙何以行師。謙通於履爲臨。通於遯之比例也。以志未得贊謙之行師。即贊師成臨。同人成家人。家人通解。爲同人于郊。臨通遯。即爲利用行師。故傳以志未得三字通之。知同人于郊謂家人通解。於是解二之五。而後家人上之解三。與需二之晉五。而後晉上之三。小畜二之豫五。而後小

畜上之豫三同一比例也傳又於家人九五贊云交相愛也此交字指解二之五正是贊同人于郊之郊惟同人四之師初成臨成家人故志未得經於臨遯相錯之謙而引申之明露一師字傳以志未得三字爲鉤貫家人通解以同人四之師初成家人臨爲志未得謙通履即臨通遯之比例而臨通遯亦以同人四之師初成家人臨爲志未得故同人于郊之志未得即利用行師之志未得也傳猶以爲未明又於困九五贊云劓則志未得也同人四之師初成家人志未得因志未得故同人于郊同人于郊則志得矣同

人于郊謂家人通解而解二之五家人通解而解二之五即賁通困而困二之賁五之比例是困二之賁五則志得乃困二不之賁五而成大過成需是爲劓刖劓刖猶云滅鼻滅趾滅鼻滅趾則志未得履校則志得校與郊爲假借也井二之噬嗑五爲履二之謙五之比例即爲臨二之五之比例經以校貫郊以劓刖貫滅趾滅鼻傳三稱志未得以贊之精奧而神奇矣

同人于野　龍戰于野

循按乾二之坤五坤成比乾成同人乾上從之坤三

是爲同人于野以同人言之則師二之五而同人上之師三也若乾二不之坤五而乾上之坤三則爲龍戰于野何也坤先成比而後乾上之坤三成蹇無震則無龍亦無所爲元黃故不爲龍戰而爲同人同人于野則亨龍戰于野則窮以兩野字相貫龍戰之野無人之野也師二之五則野有人而同人上往同之同亦合也以上合五是爲合禮故亨

否之匪人　比之匪人

循按泰二不之五而否成既濟爲否之匪人否五已爲君子故雖貞不利大有二不之五而比初之大有

四。卽泰二不之五而否四之初之比例也。大有二不之五。而比三之大有上。卽泰二不之五而否上之三之比例。比成既濟。卽否成既濟。大有成泰。卽泰二不之五。比之匪人。卽否之匪人也。同人象云。同人于野。利君子貞。大有成同人。則比之不爲匪人。而君子之貞利矣。否獨爲君子。致泰爲匪人。此所以不利其貞而名爲否也。

困于酒食　需于酒食

循按困成需則窮。故困于酒食。與需于酒食同。需于酒食謂需二之晉五也。困于酒食謂困成需而後需

二之晉五也酒食二字爲之樞紐惟困成需其下乾乃爲朱紱至於朱紱而後二乃之晉五爲方來所以困也

田獲三品　田獲三狐

循按巽六四悔亡田獲三品品即品物咸亨之品始於二五次初四終三上所謂品也巽二之震五初四從之震成屯巽成家人與乾見龍在田同故以田字貫之成家人屯則亢龍有悔以家人變通於解故悔亡解二之五而後家人上之解三解成咸是爲品物咸亨所以獲三品也解九二田獲三狐即承此言之

非變通於解則不成三品三狐卽三品也巽成家人家人通解而悔亡悔亡則貞吉故巽稱悔亡解稱貞吉而以田獲三品田獲三狐爲鉤貫其取象於狐者何也狐卽弧也虞仲翔以坎爲弧以艮爲狐荀九家干寶皆以坎爲狐狐弧一聲相通短狐一作短弧兼坎艮而有之者也說卦傳坎爲弓輪弧卽弓也艮爲黔喙之屬狐卽黔喙者也弧狐皆從瓜聲瓜爲蓏果蓏亦艮象姤二之復五而上從之姤成咸下艮復成既濟上坎故云以杞包瓜解二之五而家人上從之解成咸下艮家人成既濟上坎故云田獲三狐睽上九載鬼一

車謂成泰泰通否泰二之五上坎則先張之弧否上之三下艮則後說之弧稱弧稱狐兼坎艮二象比例之明白無疑惟未濟二不之五而四之初成損損上艮而無坎五柔不剛則小損通於咸咸下艮爲狐故云小狐虞氏以艮爲小狐是也品桼而狐以小見汔則小而張則大傳於坎但言弓而不言弧以弧兼艮而弓專坎也於艮但言果蓏不言瓜但言黔喙不言狐以狐瓜兼坎而果蓏黔喙專艮也弧兼坎艮猶拇兼坤艮經中取象有此一例後說之弧釋文言京馬鄭王肅翟子元作壺壺古通狐呂覽壺邱子即漢書狐邱子林史記壺黶漢書作狐黶

壺狐弧三字通借惟作壺益知其卽是狐也

喪牛于易　喪羊于易

循按說卦傳坤爲牛兌爲羊大壯六五喪羊于易无悔旅上九喪牛于易凶大壯之喪羊本於歸妹之刲羊漸上之歸妹三成革兌羊在上而中未亡今歸妹二不之五而漸上來征於三征伐者克殺之事也故刲羊謂不成革而成大壯也歸妹之五已亡大壯二未能遠進於五故喪羊惟易而旁通於觀則大壯二之五仍不異歸妹二之五此喪羊于易所以无悔也夬二之剝五與大壯二之五同夬成革兌羊在上而

羊不喪則宜牽而通於蒙喪羊而易則无悔羊不喪而牽則悔亡其義甚明乃大壯二不之五而四之觀初大壯成泰觀成益是爲羝羊觸藩羊而觸藩羊之不順者也故羸其角而不能退不能遂壯則不羸遂則不喪牽則不刲羊在五則能遂而壯羊在三則不能退而羸刲羊羊喪羸其角羊亦喪凡稱刲羊喪羊牽羊羝羊一貫如此漸上之歸妹三與睽上之三同睽二之五上有乾馬睽成大壯大壯二之五上有兌羊喪羊者據易而得羊豫探言之也節二之旅五與睽二之五同探其所得宜亦云喪馬旅上之節三旅

成小過節成需需小過相錯即大壯蹇與漸上之歸妹三相比例若豫以中孚二之小過五採之則亦宜云喪羊乃小過五不成兌而四之初成明夷無馬無羊而但有坤牛故喪牛于易大抵羊宜在上不宜在下牛宜在下不宜在上旅成明夷牛在上則凶解成萃蒙成觀牛在下則吉離成家人而通解解二之五成萃爲畜牝牛萃通大畜大畜二之五爲童牛之吿皆指萃下坤也萃家人相錯爲革觀革初九鞏用黃牛之革謂通於蒙蒙二之五成觀觀下坤即萃下坤也革觀相錯爲家人萃二先之五使牛不在上而在下故不喪不

喪則童用牛而不黃則蒙大畜將成泰同於旅之喪牛用黃牛則蒙成觀用黃牛之革則先成觀後成益故遯亦用黃牛之革謂遯成咸通損而損成益也革通蒙則蹇通睽睽成益為其牛掣睽二之五成无妄无妄成益猶睽成益无妄六三或繫之牛即其牛掣之牛也益之牛在三既濟東鄰之殺牛即益上之三也說卦傳既言坤為牛又言坤為子母牛牛兼子母正指萃觀之牛蠱成大畜通於萃則有子革通蒙蒙二之五則子克家牛兼子母則為黃牛為童牛彼東鄰殺牛終而無續則牛而不子者也牛而不子緣不

能畜牧牛。則亦或繫之牛也。易。釋文引陸作埸。解爲疆埸。古埸字本作易。漢書食貨志。瓜瓠果蓏殖於疆易。張晏曰。至此易主故曰易。桓公十七年左傳疆埸之事。愼守其一。正義云。至此易主故名曰埸。疆埸之埸本取義於交易之易。取易爲埸。猶取羊爲祥。喪羊于易。自其辭而言之。爲羊亡於疆埸。自其本義而言之。則羊指革上之兌。易指大壯。通觀羊與易皆借焉者也。

得其資斧　喪其資斧

循按子夏傳及衆家。並作齊斧。資與齊古字通。應劭

云齊利也資之訓爲貨財貨財亦利也然則齊斧資
斧利斧一也資斧之資卽懷其資之資旅四之初成
賁而變通於困爲旅卽次旅而卽次則利故云懷其
資不言利而言資者據旅人而言聘禮記旣受行問
數月之資注云資行用也旅人所用貨財稱資旅人
得貨財則利故以懷其資當一利字懷其資則困二
之賁五成家人故得童僕賁由家人成旣濟困由萃
成咸故得童僕貞而終无九九四得其資斧得其資
卽懷其資而云資斧者卽謂其成家人也旅于處成
賁變通於困則利困二之賁五賁成家人困成萃家

人五互離萃下坤離爲戈兵坤爲釜斧爲兵而聲通於釜因利而得斧故云資斧在懷其資則爲旅人之行用在得其資斧則爲利斧各隨文以爲義而資字皆取義於利用一斧字則明其所以利也成家人萃則得其資斧不成家人萃則喪其資斧巽上九巽在牀下喪其資斧貞凶牀卽剝牀之牀震成復巽成小畜猶兌成節艮成賁賁通於困成家人萃爲得其資斧則小畜通於豫亦成家人萃爲得其資斧今巽成小畜不通於豫而以上之復三不成家人萃而成需明夷明夷下亦有離上亦有坤而斧非利斧故不爲

得其資斧而爲喪其資斧也

我心不快　其心不快

循按艮六二艮其腓不拯其隨其心不快兌二之艮五兌成隨兌二不之艮五而四之艮初爲艮其腓謂成節也節變通於旅旅九四旅于處得其資斧我心不快節二不之旅五而旅四之初與兌四之艮初同故一云其心不快一云我心不快比例之兩卦皆明其心不快其字指旅別乎艮成賁而言也至節既通於旅而二不之旅五則旅于處旅四之初成賁卽變通於困而得其資斧心已不快矣賁之心卽旅之心

自節變通於旅言之則云其心自旅成賁言之則云我心稱我稱其皆指旅也快之義爲急不先以兌二之艮五以致成節而後通於旅又不先以節二之旅五以致成賁而後通於困其不急而緩不早而遲故爲不快快從夬不快亦卽不決詳見後

自我致戎　自我致寇

循按今本解六三傳云自我致戎又誰咎也需九三傳云自我致寇敬愼不敗也釋文於需九三致寇云鄭王肅本作戎虞仲翔注需九三有離爲戎之解則亦作自我致戎矣以經傳通考之作戎是也解成泰

家人成旣濟旣濟泰相錯爲需明夷故泰二之五爲致寇至需二之明夷五亦爲致寇至致寇則我已失其爲我豈尚能敬慎不敗乎惟需變通於晉需二之晉五五得主爲有我需二乃成離爲戎即上六有不速之客敬之終吉故取敬之敬字贊其不敗之故明致寇則敗致戎則不敗需九三解六三兩傳皆作自我致戎以致戎贊致寇乃傳之妙爲經作轉語也豈有致寇至而不敗而誰咎乎同人師相錯爲明夷同人下離即明夷下離若師二先之五則戎不伏乃師二不先之五而同人上之師三成升在同人成革下

有離戎在師成升下有巽伏而巽在坤下是爲衆草故伏戎于莽同人四更之師初成泰則爲解之負且乘寇夬九二莫夜有戎夜謂明夷夬四之謙初謙成明夷夬成需需二之明夷五其有戎爲夜有戎而非自我致戎故戒之云莫夜有戎莫之言無也四之謙初成明夷明夷下離戎也明夷下有戎而後需二之明夷五需下以戎從之是爲卽戎不利卽戎故莫夜有戎惟需二不之明夷五變而通於晉五則既無明夷之夜非卽戎而爲自我致戎矣自我者不從人之謂也需傳自我致戎明其非夜有戎而卽之也戎兵

也離爲甲胄戈兵是爲離象傳贊夬於需贊同人於
解已爲微妙王弼不知其義而改需傳爲自我致寇
不特與敬愼不敗方圓矛盾而於解之自我致戎一
以貫之者遂晦而不明詎知需解兩傳言致戎原非
專贊致寇乃是贊夬同人兩卦經文所謂戎也解負
且乘已成泰乃以變通爲自我致戎解二之五成萃
則不致成泰萃四不之初而家人上之萃三萃成咸
下亦無離傳於萃贊云除戎器形乃謂之器謂成既
濟成既濟則下有離戎除戎器者萃大畜相錯爲夬
剝除戎器則不致夜有戎而即戎也特用一戎字與

解之致戎互明而並爲卽戎伏戎贊贊易之妙豈容以大略觀之也

三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿　三歲不孕

循按乾鑿度總釋二十九卦數例云何不言二年五年六年何以三歲解者或謂指第三爻（虞仲翔說同人坎）或謂三者陽數（九家解困）或謂三至五（崔憬解同人）揆諸卦義不可貫通就諸卦推之坎上六三歲不得凶傳以失道贊之謂離上之坎三成豐井豐上六三歲不覿承闚其戶闃其无人之下謂渙二不之豐五而豐四之渙初困初

六亦云三歲不覿承臀困于株木之下謂困二不之賁五而賁上之困三賁上之困三猶同人上之師三師成升同人成革革升相錯爲明夷大過九三三歲不與適與困三歲不覿相發明矣此四者皆不吉惟漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉加一婦字謂歸妹成大壯漸成蹇大壯變通於觀則其二之五成革而爲三歲四不之蹇初而之觀初故不孕不孕故吉謂其能變通也不孕謂漸下不成離（鄭康成云離爲大腹孕之象也虞仲翔云離爲孕）三歲謂歸妹下成離以此通之諸卦豐三歲不覿三歲謂豐下離不覿謂上成坤爲明夷困三歲不覿三歲

謂賁下離不覿謂賁成明夷坎三歲不得三歲謂離下離不得謂離成豐同人三歲不興三歲謂同人成革下離不興謂師二不之五而同人上之師三傳於賁六二贊云與上興也此興字即與三歲不興互明師同人相錯為明夷訟師二之五即訟二之明夷五亦即需二之晉五困成需通於晉而晉成咸則與上興師二之五而後同人上之師三成革成蹇相錯為既濟咸即是困二之賁五而後賁上之困三亦即需二之晉五而後晉上之三惟師二不之五而同人上之師三在同人成革有三歲而師成升則不興推之

賁成明夷困成大過則亦三歲不興大過明夷相錯

即升革不興猶不覿也師二不之五猶歸妹二不之

五歸妹傳云天地不交而萬物不興不交二不之五

也以歸妹二不之五明師二不之五也乾坤交成同

人比猶震巽交成隨漸漸通歸妹猶同人通師故經

以漸之三歲明同人之三歲傳即以歸妹之不興贊

同人之不興蓋以離上之坎三爲不得同人上之師

三爲不興賁上之困三爲不覿皆二五未行三上先

行而豐四之渙初不覿與困同則初四先二五與三

上先二五同其漸上之歸妹三猶同人上之師三也

能變通則不孕而吉。然則彼不得不與不覿者。能變通。則亦化凶為吉。以三歲二字貫之。其比例甚明。思之自見。革治秝明時。以九四當閏。三歲一閏。故以下三爻之成離者為三歲。三歲之名。不言於革而言於豐。豐不成革。故不覿。豐成革。則由三歲而有章蔀矣。章蔀由歲而積。故稱歲。甲庚為日之神見廣雅故稱先甲三日。先庚三日。以離為日也。白虎通云。歲以紀氣物。據日為歲。年以紀事。據月為年。本下離三爻為日。稱三歲。據日之義也。頤復屯稱十年。以其五得中則成坎。坎為月。據月之義也。伐鬼方有賞于大國。是紀事。

章蔀治秝明時是紀氣稱三日稱三歲稱三年各有義可尋也

並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福

循按經文四福字一貫泰二之五爲需二之晉五之比例亦爲未濟二之五之比例未濟二之五則實受其福卽泰之大來傳卽贊云吉大來也泰之福稱食卽需飲食之食也井九三王明並受其福承上井渫不食爲我心惻而言惻憂也巽上之震三震成豐巽成井井不通於噬嗑故不食而豐四渫於井初井成需豐成明夷故井渫以需通晉晉成否初登于天照

四國需既舍明夷晉又不成明夷否上乾爲王故王明於是受茲介福于其王母故並受其福以晉泰貫之知井之成需也困九五乃徐有說利用亨祀傳云乃徐有說以中直也利用亨祀受福也即亦贊於晉云受茲介福以中正也以中正猶云以中直則知利用亨祀亦謂困成需而通晉也困于酒食與需于酒食同朱紱方來與不寧方來同赤紱而徐有說即晉成否而否上之三也乃既濟之受福承殺牛禴祭皆指益上之三則受福而成益又必通於恒恒二不之五則益上之三爲殺牛雖受福而仍虛惟恒二之五

成咸則益上之三乃爲礿祭而受福乃實此義傳於謙震贊之謙成既濟履成益益通於恆則爲福謙恆益卽震巽之相錯巽二之震五而初四從之猶履二之謙五而初四從之震之虩虩卽履之愬愬因恐致福卽鬼神之福謙矣

日中見斗　日中見沬　日中則昃　日中爲市

循按豐彖云勿憂宜日中六二九四皆云日中見斗九三云日中見沬而傳於豐贊云日中則昃繫辭傳云日中爲市日中者離在上也坎二先之離五離日照於乾天爲照於四方卽爲照於天下乃坎二不之

離五而離上之坎三坎成井離成豐是不能照天下而爲日昃之離昃者傾也上之三爲傾爲隕爲昃其義一也先五後上則有隕自天未照於天而卽傾昃故云日中則昃則之云者急遽之辭也離成豐上無離曰日不中矣井變通於噬嗑離仍在上故日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所市者以其所有易其所無也互相交易莫如市井舍豐而通噬嗑是交易也井二之噬嗑五成无妄井成蹇相錯爲遯遯則退故交易而退井得所噬嗑亦得所故各得其所豐五民也噬嗑五亦民也井通噬嗑而

噬嗑之民得所。豐亦通渙。而豐之民得所。是致天下之民。聚天下之貨。而各得其所也。離成豐則憂。井舍豐通噬嗑。而噬嗑成无妄。則勿憂而照天下。勿憂而照天下。則井之通噬嗑也。爲宜。故云勿憂宜日中。若噬嗑不照天下。而上之三。仍成豐。依然離上之坎三。爲日中則昃矣。宜日中。猶云利日中。變而通之以盡利。知此口中。指井變通於噬嗑。故傳於噬嗑以日中爲市。贊之市者。利之所在也。言市。言交易。言得所。皆發明宜日中三字。日中而交易得所。則宜日中而昃則不宜。日中而昃。噬嗑不成无妄而成豐矣。豐六二

九三九四皆本噬嗑言日中即本離言日中日中見斗傳云幽不明也明夷故不明謂離成豐即宜通渙乃不以渙二之豐五而以豐四之渙初豐成明夷渙成中孚中孚下兌為口明夷上坤為柄相錯為臨明夷夜而有口有柄下臨者其象為斗謂離成豐豐又成明夷也方成豐未成明夷則宜通渙往得疑疾有孚發若是也既由豐而成明夷則宜通於訟遇其夷主无咎是也而皆承日中見斗之下一由其成明夷而反言之也一由其成明夷而申言之也惟有孚發若故九三接言之云豐其沛日中見沫傳云豐其沛

不可大事也。折其右肱。終不可用也。不可大事。即小過之不可大事。終不可用。即剝之終不可用。謂渙二之豐五。豐四不之渙初。而渙上之三。渙成蹇。豐成革。與大壯成革。觀成蹇同。亦與革通蒙。蒙成蹇同。沛即紱也。沫猶盥也。觀上之三為盥。渙成觀。觀上之三為沬。說文。盥。澡手也。沬。洒面也。手面雖分。義不相遠。故以沬鉤貫盥字。而觀上之三。上有坎水。下有艮手。以水盥手也。渙二先之豐五。成革。互乾為面。即小人革面之面。而渙之成觀者。乃以上之三而成盥手之象。兼革五之面言之。遂變盥而言沬。且於爻辭。不可言

日中見盥也變盥言沫沫即通於昧故鄭康成作昧服虔以爲日中而昏王弼以爲微昧之光於日中之文乃貫矣昧通於蒙淮南蒙谷即堯典昧谷渙二之豐五爲蒙二之五之比例亦困二之賁五之比例沫取於蒙沛取於紱惟豐沛故見沫辭義亦明暢而無鬱澀矣然則豐其蔀者豐四之渙初也日中見斗者由日昃而成明夷也豐其沛者渙二之豐五也日中見沫者豐通於渙也見斗不宜見沫則宜耳

同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷

循按同人五已定不動所動者四與上也宜俟師二

先之五而後上之師三則笑若不俟師二之五而上先之師三則號咷同人先號咷而後笑辭繫九五謂上先五則號後五則笑下文申之云大師克相遇明先者先乎師也後者後乎師也旅人先笑後號咷上承鳥焚其巢下云喪牛于易凶明旣四先五成賁上又先五成明夷也明夷訟相錯卽同人師故與同人互明明夷初四三上俱不動所動者五也旣通於訟則五宜先動而無所俟故先笑若俟訟初三先之四上而後五乃之訟二則號咷旅人謂明夷之主未歸而旅寄於外也本卦五已定旁通之卦五未定則人

宜先而我宜後同人是也本卦五未定旁通之卦五已定則人宜後而我宜先旅人是也經示其例於此兩卦不直示於明夷而示於旅之成明夷者經傳錯綜之常也笑號前已詳以兩爻辭顛到互明表而出之

王用亨于西山　王用亨于岐山

循按隨上六王用亨于西山升六四王用亨于岐山兩卦比例蠱二之五而後上之隨三與升二之五而後无妄上之三同蹇下艮爲山革上兌爲西故爲西山升稱岐山者與蠱互明山之岐猶水之沱蠱與隨

係而亨于西山。蠱二不之五。而上之隨三。則成升。不能亨于西山矣。升旁通於无妄。此升成蹇之山。巽於蠱成漸之山。故爲岐山。余既釋如右。抑又推傳所謂上窮。亦可謂蠱上之隨三成升。而升通无妄。故以王用亨于西山。與王用亨于岐山相鉤貫。升无妄相錯爲復姤。故巽初之震四成復。巽在牀下。及復通姤姤其角。傳皆云上窮。震成復所以爲上窮。由蠱成升之爲上窮而例之也。並存以質諸賢者。

男廷琥 孫授書 授易 授詩 校字